

第三章 佛陀的弘法生涯

根據佛教歷史記載，喬達摩佛陀於三十五歲成道之後就四處雲遊，並向所有樂意聽講的人宣說自己所証悟的宇宙人生道理，一直到他八十歲去世，佛教稱為涅槃。

《阿含經》是佛教經典中成立最早的經典，佛陀一生所說的基本言教都記載在此經中。《阿含經》包括了七、八千部短小的經典，每一部經都圍繞著一個主題，只有《長阿含經》的經典比較長。根據學者的研究，《阿含經》的經典成立期也有早晚的不同。南傳佛教的《經集》可以說是大家公認的，為《阿含經》中最古老的經典之一，其中多數經文的產生年代相當古老，有的甚至是最古老的。因此，它是最接近早期佛教的經文彙編。《經集》的內容反映出原始佛教“重倫理修養，輕抽象思辨”的風格。《經集》是僅次於《法句經》的經典，其中的某些經典，如《慈愛經》、《吉祥經》等在上座部佛教國家中廣為傳誦。根據印順長老則認為《阿含經》中的《雜阿含經》比較早。南傳的《經集》作為一個整體在中譯的《阿含經》中是找不到的，但是《經集》中的某些單個經典可在《阿含經》中找到其相應的譯本。如《經集》中的《賤民經》與《雜阿含經》中的第 102 經完全一樣，《耕者婆羅豆婆遮經》與《雜阿含經》中的第 98 經亦完全一樣。在這一章裡，我們主要從南傳《五部》和中譯的《阿含經》中選讀一些經典，以此來欣賞歷史上的佛陀是如何為人說法的，同時也藉此來了解他的人格。

修行者耕心田 《耕者婆羅豆婆遮經》

題解：本經是講述佛陀有一次到婆羅門婆羅豆婆遮(1)的田邊等待施食的事蹟。當婆羅豆婆遮正在為其工人分發食物時，他看到佛陀，就說佛陀是不勞而食的。於是佛陀就為他講解出家修行不是不勞而食，其實也與他一樣是耕種者。

漢譯本與本經相當的經是《雜阿含經》的第98經（《大正藏》二冊，第27a頁以下），《別譯雜阿含》第268經（《大正藏》第二冊，第466b以下）。

正文：

如是我聞，從前，世尊曾經住在摩揭陀國南山一個名叫愛迦拿勒的婆羅門村中。那時，正值播種季節，耕者婆羅豆婆遮婆羅門的五百架犁都套上了軛。這天早上，世尊穿好衣服，帶上鉢和袈裟，來到耕者婆羅豆婆遮婆羅門幹活的地方。那時，耕者婆羅豆婆遮婆羅門正在分發食物。世尊走到分發食物的地方，站在一旁。耕者婆羅豆婆遮婆羅門看見世尊站著乞食，便望著他，說道：“哦，沙門！我耕田，我播種，耕了，種了，我有吃的。沙門！你也應該耕田，你也應該播種，耕了，種了，你就有吃的。”“婆羅門啊！我也耕田，我也播種，耕了，種了，我有吃的。”“可是我們不曾看見世尊喬達摩的軛，犁，犁頭，刺棒和耕牛。”世尊喬達摩又重覆說道：“婆羅門啊，我耕田，我耕種，耕了，種了，我有吃的。”然後，耕者婆羅豆婆遮婆羅門用偈頌對世尊說道：

“聲稱自己是耕者，我們未見你耕種，請你說說耕種之事，讓我們知道你如何耕種。”

（佛陀講道：）“信仰是種子，苦行是雨水，智慧是我的軛和犁，謙遜是犁耙，思想是轆轤，意念是我的犁頭和刺棒。”

“控制身體，言語謹慎，飲食有節，我以真話作砍刀，柔順是我的解脫。”

“勤奮是我駕轅的牛，運載解脫，一直往前，永不返回；到達那裏，沒有悲哀。”
“進行這樣的耕種，它結出永恆之果；凡是這耕種的人，他擺脫一切痛苦。”

然後，耕者婆羅豆婆遮婆羅門用大金碗盛滿牛奶粥，遞給世尊，說道：“請世尊喬達摩吃牛奶吧！世尊是位耕者，因為世尊喬達摩的耕種結出永恆之果。”

（佛陀講道：）“由吟誦偈頌而得到食物，我是不能吃的。婆羅門啊，那樣做，對智者是不合正法的。覺者們（指佛陀與智者們）拒絕接受由吟誦而得到的食物。婆羅門啊！只要正法存在，這就是一條準則。(2)

（佛陀繼續講道：）“對於滅寂煩惱，摒棄惡習，獲得圓滿的大仙，你應該提供另一種食物和飲料，因為這是渴求功德者的福地。”

（婆羅豆婆遮講道：）“那麼，喬達摩啊！我把這牛奶粥給誰呢？”

（佛陀講道：）“婆羅門啊！在這神界，魔界和梵界中，在這沙門，婆羅門，神和人中，我沒有看到哪一個喝了如此的牛奶粥能消化的，除了如來，或如來的弟子。所以，婆羅門啊！你或是把牛奶粥倒在無草的地方，或是倒在無生命的水中。”於是，耕者婆羅豆婆遮婆羅門把牛奶粥倒在無生命的水中。而倒入水中的牛奶粥嘶嘶作響，冒出濃煙。正如被曬了一整天的犁頭扔進水裏，就會嘶嘶作響，冒出濃煙一樣，這倒在水中的牛奶粥也是這樣，嘶嘶作響，冒出濃煙。耕者婆羅豆婆遮婆羅門誠惶誠恐，汗毛直豎，走到世尊那裏，向世尊行觸足禮，然後對世尊說道：“妙極了，喬達摩！妙極了，喬達摩！正像一個人扶正摔倒的東西，揭示隱蔽的東西，給迷路者指路，在黑暗中舉著油燈，讓那些有眼者能看到東西，世尊喬達摩以各種方式說法。我要皈依世尊喬達摩、皈依法、皈依比丘僧團。我要在世尊喬達摩面前出家，我要得到具足戒。”於是，耕者婆羅豆婆遮婆羅門果真在世尊面前出了家，果真得到了具足戒。在得到具足戒之後不久，可尊敬的耕者婆羅豆婆遮獨自過著隱居生活，凝思靜慮，精進努力。不久，便通過自己的智慧，在此世親證和達到梵行的最高理想，正是為此目的，善男子們才正確地離家出家。他感到自己已經滅寂生存，完成梵行，做了該做的事，在這世上再無別事。這樣，可尊敬的耕者婆羅豆婆遮成為又一個阿羅漢。

注釋：

(1) 婆羅豆婆遮是婆羅門種族的一個大姓，就如中國的姓李一樣。在佛經中經常提到婆羅豆婆遮婆羅門，但是他們並不一定是同一個人。如在下面的經中與佛陀對話的人也叫婆羅豆婆遮，可是他與本經中的婆羅豆婆遮不是同一人。本經的婆羅豆婆遮是農民，而下面經中的婆羅豆婆遮是拜火外道。

(2) 這裏的意思是：佛陀是不靠吟誦讚歌來求生存的，那是婆羅門的事。根據婆羅門教，在祭祀時必需由婆羅門神職人員準確地吟誦讚美神的頌歌，神才會降福給祭祀的人。因此做祭祀的人要給婆羅門很多的錢財。有關這一點，請讀後面的《婆羅門法經》。

無德之人是賤民 《賤民經》

題解：首先本經所講的賤民是指印度社會四種姓之外的無種姓人，他們是社會最低層的人，比奴隸的社會地位還要低下。因此他們又被稱為不可觸人，因為凡接觸他們的人就被認為是

不清淨的。當佛陀在一次乞食時，來到拜火者婆羅門婆羅豆婆遮的家門口時，婆羅豆婆遮看到佛陀時就罵他是“賤民”。佛陀說：“你知道什麼是賤民嗎？”婆羅門回答到：“喬達摩啊！我確實不懂得賤民，請你給我解釋，讓我懂得賤民，或賤民的行為。”婆羅門當然知道什麼是賤民，他說這話的心理就是與佛陀在挑戰，看佛陀如何解釋“賤民”。因此佛陀就賤民的題目與婆羅豆婆遮進行答問，並從倫理道德方面對“賤民”作了新的解釋。由此可以瞭解佛陀反對婆羅門教的四種姓制度，他提倡人人平等。

漢譯本與本經相當的經是《雜阿含經》的第102經（《大正藏》二冊，第28b以下），《別譯雜阿含》第268經（《大正藏》第二冊，第467b以下）。

正文：

如是我聞，從前，世尊曾經住在舍衛國城給孤獨園的逝多林裏。這天早上，世尊穿好衣服，帶著鉢和袈裟進入舍衛城乞食，那時，拜火者婆羅豆婆遮婆羅門家中點燃了火，正在祭祀。世尊挨家沿戶乞食，向拜火者婆羅豆婆遮婆羅門的家走來。拜火者婆羅豆婆遮婆羅門看見世尊從遠處走來，他望著世尊，說道：“站在那裏，禿頭！站在那裏，沙門！站在那裏，賤民！”聽了這話，世尊對拜火者婆羅豆婆遮婆羅門說道：“婆羅門啊！你懂得什麼是賤民，或賤民的行為嗎？”“喬達摩啊！我確實不懂得賤民，或賤民的行為，請世尊為我解說，讓我懂得賤民，或賤民的行為。”“那麼，婆羅門啊！好好用心聽著！我講給你聽。”拜火者婆羅豆婆遮婆羅門回答世尊道：“好的。”於是，世尊說道：

“懷有怒氣，懷有敵意，邪惡狡詐，見解錯誤，弄虛作假，應該知道這種人才是賤民。”

“在這世間上，傷害各種生物，無論是一次生者，還是兩次生者，(1) 毫不憐憫眾生，應該知道這種人才是賤民。”

“圍攻侵害鄉村和城鎮，以壓迫者聞名，應該知道這種人才是賤民。”

“如果在鄉村或森林，偷取他人的財物，據為己有，應該知道這種人才是賤民。”

“確實借了債，在還債時跑掉了，說道：我沒欠你的債，應該知道這種人才是賤民。”

“貪圖一點小財，殺害路上行人，取得那點小財，應該知道這種人才是賤民。”

“為自己、為別人，或為錢財，出面作證時提供偽證，應該知道這種人才是賤民。”

“出沒在親戚或朋友的妻子中，或強逼，或引誘，應該知道這種人才是賤民。”

“生活富裕，但不贍養青春已逝的年邁父母，應該知道這種人才是賤民。”

“用言語傷害或激怒父母、兄弟、姐妹和岳母，應該知道這種人才是賤民。”

“別人請教有益之事，他教唆無益之事，說話遮遮掩掩，應該知道這種人才是賤民。”

“做了壞事，一心希望別人沒有發覺，行動鬼鬼祟祟，應該知道這種人才是賤民。”

“到了別人家裏，享用各種美味，而別人來到他家，卻不肯款待，應該知道這種人才是賤民。”

“用謊言欺騙婆羅門、沙門或其他行乞者，應該知道這種人才是賤民。”

“用言語羞辱在吃飯的時候來到（家門前乞食）的婆羅門或沙門，不予施捨，應該知道這種人才是賤民。”

“滿嘴不實之辭，執迷不悟，貪圖小利，應該知道這種人才是賤民。”

“吹噓自己，蔑視他人，因驕傲反顯渺小，應該知道這種人才是賤民。”

“暴躁、貪婪、心術不正、妒忌、詭詐、毫無廉恥、膽大妄為，應該知道這種人才是賤民。”

“辱罵佛陀或佛陀的弟子，辱罵行乞者或在家人，應該知道這種人才是賤民。”

“沒有成為阿羅漢，卻自稱是阿羅漢，他是梵界中的竊賊，最卑鄙的賤民。我講給你聽的這些人都是所謂的賤民。”

“不是由於出身，而成為賤民；不是由於出身，而成為婆羅門；由於業（語言和行為），成

為賤民；由於業，成為婆羅門。”

“我舉個例子，你們就知道了。舉世聞名的摩登格是旃陀羅的兒子，他是賤民。摩登格獲得了難以獲得的至高榮譽，許多刹帝利和婆羅門都去侍奉他。他已登上神車，進入聖潔的大道，摒棄愛欲和貪求，走向梵界，出身並不阻礙他在梵界獲得再生。”

“而有些婆羅門出生在書香門第，熟悉吠陀經典，但他們經常作惡，被人發現。”

“在這世間，他們受人鄙視；在下世，他們墜入地獄。出身並不阻礙他們墜入地獄或受人鄙視。”

“不是由於出身，而成為賤民；不是由於出身，而成為婆羅門；由於業（語言和行為），成為賤民；由於業，成為婆羅門。”

聽了這些話，拜火者婆羅豆婆遮婆羅門對世尊說：“妙極了，喬達摩！妙極了，喬達摩！正像一個人，喬達摩啊！扶正摔倒的東西，揭示隱蔽的東西，給迷路者指路，在黑暗中舉著油燈，讓那些有眼者能看得到東西。世尊喬達摩以各種方式說法。我要皈依世尊喬達摩、皈依法、皈依比丘僧團。請世尊喬達摩接受我為優婆塞。從今以後，我將終生尋求庇護。”

注釋：

(1) 一次生者，是指普通的人，由父母而生，只有一次。兩次生者，是指婆羅門。他們首先由父母而生，在年滿學齡時，要舉行意味獲得第二次生產的聖禮，所以被稱為兩次生者。

清淨修行是牟尼 《牟尼經》

題解：牟尼就是修道者。本經是講如何才是一位真正的修道者，以及修道者的特徵。一位真正的修道者是喜歡獨居，喜歡靜思，而不是喜歡與他人交往。阿育王在他的石刻中也提到此經，勸佛弟子多學習和實踐此經。

正文：

從親暱中產生恐懼，從家室中產生污穢，不要親暱，不要家室，這就是牟尼的看法。

剷除出生者，不讓它成長，不讓它再生，人們稱道這位獨來獨往的牟尼：這位大仙看見寧靜的境界。

洞察根源，毀棄種子，摒除摯愛，這位牟尼看到出生和毀滅的終極，拋棄疑惑，不再歸屬哪一類。

認識一切居處，不企望其中任何一處，這位牟尼不執著，不貪戀，無所渴求，因為他已到達彼岸。

駕馭一切，洞悉一切，聰明睿智，無所沾染，摒棄一切，滅寂欲望而解脫，智者們稱這樣的人為牟尼。

有智力、有德行、鎮定自若，樂於修禪，有見識，不執著，不粗魯，摒棄煩惱，智者們稱這樣的人為牟尼。

獨來獨往，勤勉努力，任憑褒貶，就像獅子不怕聲響，風兒不怕羅網，蓮花不怕污水，他指引別人，而不受別人指引，智者們稱這樣的人為牟尼。

猶如豎立在沐浴地的柱子，別人都說他寡言少語，他摒棄煩惱，調伏感官，智者們稱這樣的人為牟尼。

思想堅定，猶如筆直的梭子；厭棄惡行，明辨是非，智者們稱這樣的人為牟尼。

控制自我，不作惡事；青年和中年時期都能克制自己，不生別人的氣，也不惹別人生氣，智

者們稱這樣的人為牟尼。

依靠別人布施生活，無論獲得上等的，中等的或其他的飯團，既不讚揚，也不抱怨，智者們稱這樣的人為牟尼。

四處遊蕩，戒絕淫欲，青年時期不執著任何地方，棄絕迷狂和懈怠，獲得解脫，智者們稱這樣的人為牟尼。

認識世界，洞悉至善，越過水流和海洋，斬斷不縛，獨立不羈，擺脫煩惱，智者們稱這樣的人為牟尼。

這是兩種迥然不同的生活方式：在家人養育妻子，不自私，有德行，但不能控制自己不殺生；而牟尼永遠控制自己，保護衆生。

正如長有頂冠的青頸鳥（孔雀）永遠也達不到天鵝的飛行速度，在家人比不上隱居林中修禪的比丘、牟尼。

祭祀無益 《婆羅門法經》

題解：本經講祭祀是婆羅門得到財富的手段。由於婆羅門貪得無厭，他們製造吠陀經典及屠殺大量動物來祭祀，於是世間出現了九十八種之多的疾病。而在沒有祭祀，沒有大量屠殺動物之前，世間只有三種弊病：願望、饑餓和衰老。本經主要的思想是批評婆羅門的貪得無厭、祭祀的荒謬和在祭祀中大量屠殺動物的惡行。

正文：

如是我聞，從前，世尊曾經住在舍衛城給孤獨園斯陀林裏。那時，僑薩羅國許多年邁、衰老、高齡的富裕婆羅門來到世尊那裏，與世尊友好地互相問候，愉快地互相交談，然後坐在一旁。坐在一旁後，這些富裕的婆羅門對世尊說道：“世尊喬達摩啊！從當今婆羅門身上能看到古代婆羅門的風習嗎？”（世尊說道：）“衆婆羅門啊！從當今婆羅門身上看不到古代婆羅門的風俗。”（婆羅門講道：）“那麼，如果沒給世尊喬達摩添麻煩的話，請世尊喬達摩告訴我們古代婆羅門的風習。”（世尊說道：）“衆婆羅門啊！請你們用心聽著，我將告訴你們。”“好吧，世尊！”這些富裕的婆羅門答道。世尊便說道：

“古代仙人控制自我，修習苦行，摒棄五官享樂，按照自己的目的生活。”

“那些婆羅門沒有牲畜，沒有金子，沒有穀物，吟誦是他們的財富和穀物，他們守護這個梵寶。”

“人們認為應該虔誠地為婆羅門準備好食物，並把準備好的食物放在門口。”

“準備好各色衣服、床榻和居室，城內和國內的富人出來，向婆羅門致敬。”

“那些婆羅門不可侵犯，不可戰勝，受正法保護，無論出現在哪家門前，都不會遭到拒絕。”

“那些婆羅門修習四十八年梵行，努力追求知識和善行。”

“那些婆羅門不與其他種姓女子結婚，也不買妻子；他們婚後相親相愛，和睦地共同生活。”

“除了（在女子）行經之末，那些婆羅門不在別時進行房事。”

“他們稱頌梵行、戒行、正直、溫和、苦行、和善、仁慈和忍耐。”

“他們中的最高者勤奮努力，即使在睡夢中，也不沾染房事。”

“世上一些智者效仿他的品行，讚美梵行、戒行，忍耐。”

“那些婆羅門乞求了大米、床榻、衣服和酥油，放在一起，準備祭祀。在舉行祭祀時，他們不殺牛。”

“正如父母兄弟或其他親屬，牛也是我們最好的朋友，它們身上產生良藥。”

“牛提供食物、力量、美麗和幸福，他們懂得這個道理，因而不殺牛。”

“那些婆羅門文雅、魁梧、俊美、享有聲譽，熱忱地履行他們的各種職責，只要他們生存在這世界上，人類便繁榮幸福。”

“但他們漸漸發生變化，因為他們看到國王享有榮華富貴，盛裝的女子。”

“套有高頭大馬的精緻車輛，絢麗的華蓋，精心間隔成室外的宮殿和住宅。”

“看見這個大人物牛群圍繞，美女簇擁，那些婆羅門也貪圖這種享受。”

“於是，他們為此編了一些頌詩，到烏迦格國王那裏，說道：‘你已擁有許多財富和穀物。祭祀吧，爲了大量的財富！祭祀吧，爲了大量的財富！’”

“於是這位國王在那些婆羅門指導下，順利地舉行馬祭、人祭、擲棍祭和蘇摩祭，舉行完這些祭祀，他賜給婆羅門財富：

“牛群、床榻、衣服、盛裝的女子、套有高頭大馬的精緻車輛、絢麗的華蓋、精心間隔成室的舒適住宅，屋中裝滿各種穀物。國王賜給那些婆羅門這些財富。”

“他們得到財富後，渴望積聚財富，他們充滿渴望，貪婪增長，爲此，他們又編了些頌詩，到烏迦格國王那裏，說道：

“‘對於人來說，牛的重要如同水、土地、金子、財產和穀物，因爲牛是衆生的必需品。祭祀吧，爲了大量的財富！祭祀吧，爲了大量的財富！’”

“於是國王在那些婆羅門指導下，殺了數十萬頭牛作祭品。”

“這些牛從未用角傷人，像羔羊一樣馴順，提供成罐的牛奶，國王卻讓人抓住牛角，用刀宰殺牠們。”

“屠刀落在這些牛的身上時，天神、祖先、陀羅、阿修羅、羅刹驚呼道：‘正法休矣！’”

“從前只有三種弊病：願望、饑餓和衰老，而今由於殺牛，出現了九十八種弊病。”

“這種古老的非法施暴的行爲從此出現，無辜的牛遭到宰殺，祭司們背離了正法。”

“這種古老的卑劣行爲受到智者譴責，人們看到這種行爲，就譴責祭司。”

“正法崩潰，首陀羅，吠舍四分五裂，刹帝利四分五裂，(1)妻子不尊敬丈夫。”

“刹帝利、婆羅門和其他人都受族姓保護。現在他們蔑視種姓說，而沈溺於愛欲之中。”

聽了這些話，這些富裕的婆羅門對世尊說道：“妙極了，喬達摩！妙極了，喬達摩！正像一個人，喬達摩啊！扶正摔倒的東西，揭示隱蔽的東西，給迷路者指路，在黑暗中舉著油燈，讓那些有眼者能看到東西，世尊喬達摩以各種方式說法。我們要皈依世尊喬達摩、皈依法、皈依比丘僧團。請世尊接受我們爲優婆塞，從今以後，我們將終生尋求庇護。

注釋：

(1) 婆羅門，刹帝利，吠舍，首陀羅是印度的四種姓。詳細解釋請看第58頁。

教誡神通 《長阿含經》的《堅固經》

題解：本經是講佛陀拒絕用神通來化導聽眾，而喜歡用教誡，即教導的方式。有一位居士名爲堅固，他請佛陀現神通來化導人民，但佛陀說他不用那種普通的神通，即由一變多，能飛行的神通，他所用的是教導的神通。爲了說明神通不能解決理論上的問題，佛陀又爲這位堅固居士講了一個具有諷刺意味的故事。一位有神通的比丘飛到天上去請問有關地、水、火、風四大如何永滅的問題，但是包括大梵在內的天神都不能回答，反而請他去問佛陀。本經內容與南傳《長部經》的《堅固經》相同。

正文：

如是我聞，有一次，佛在那蘭陀城波婆利掩次林中，與大比丘眾一千二百五十人在一起。這時候，有一位長者居士的兒子名叫堅固來到佛陀所住的地方，向佛禮拜，然後在一面坐下。這時堅固對佛陀說：“善哉，世尊，請您允許比丘們為婆羅門、長者的兒子們、居士們表現神通。”佛對堅固說：“我不允許比丘們為婆羅門、長者的兒子們、居士們表現神通，我只是教授弟子們在空閑處靜坐學道，如果有功德，應當自己藏起來，如果有過失，應當自己講出來。”

這時長者的兒子堅固又對佛陀說：“善哉，世尊，請您允許比丘們為婆羅門、長者的兒子們、居士們表現神通。”佛陀又對堅固說：“我不允許比丘們為婆羅門、長者的兒子們、居士們表現神通，我只是教授弟子們在空閑處靜坐學道，如果有功德，應當自己藏起來，如果有過失，應當自己講出來。”

這時長者的兒子堅固對佛陀說：“我對神通沒有疑惑，但是那蘭陀城的國土富裕，人民快樂。如果能現神通的話，那將對佛陀的弘化和當地的人民有許多好處。”佛復又對堅固說：“我不允許比丘們為婆羅門、長者的兒子們、居士們表現神通，我只是教授弟子們在空閑處靜坐學道，如果有功德，應當自己藏起來，如果有過失，應當自己講出來。”

“為什麼如此呢？神通有三種：一是神足通，二是他心通，三是教誡的神通。什麼是神足通？善男子，比丘經修學，能夠從一個身體變出無數個身體，又從無數個身體變成一個身體；不論遠近，是山、是河，或是石壁，都能通行無礙，就像走在空中一樣；能在虛空中結跏趺坐，像飛鳥一樣飛行；能夠像在水裏一樣出入大地，像在大地上行走；身上冒出煙火，像巨大的火炬；手能觸到日月，能站在梵天上。如果有有信仰的長者居士，看到有比丘表現無量神足通，直到梵天，對那些沒有信仰的長者居士說：‘我看見有比丘表現無量神足通，直到梵天。’那些沒有信仰的長者居士對那位有信仰的長者居士說：‘我聽說有一種咒叫‘瞿羅咒’，持咒的人能表現無量神足通，直到梵天。’

佛對長者的兒子堅固說：“那些沒有信仰的人這樣講，是不是一種毀謗？”堅固對佛陀說：“這確實是毀謗。”佛說：“就是因為這個原因，我不允許比丘們表現神足通，我只是教授弟子們在空閑處靜坐學道，如果有功德，應當自己藏起來，如果有過失，應當自己講出來。長者，這就是我所說的神足通。”

“什麼是他心通呢？比丘表現觀察的神通，能觀察人們心裏所想的事，能知到人們在暗處所做的事。如果有有信仰的長者居士，看到有比丘表現無量他心通，能觀察人們心裏所想的事，能知到人們在暗處所做的事。於是到沒有信仰的長者居士處說：‘我看到有比丘表現無量他心通，能觀察人們心裏所想的事，能知到人們在暗處所做的事。’那些沒有信仰的長者居士聽到此話後生起毀謗，並說：‘有一種咒叫‘乾陀羅咒’，念它就能觀察他人的心念，能知道人們在暗處所做的事。’為什麼？長者之子，這不是一種毀謗嗎？”堅固對佛陀說：“這確實是毀謗。”

佛說：“就是因為這個原因，我不允許比丘們表現神足通，我只是教授弟子們在空閑處靜坐學道，如果有功德，應當自己藏起來，如果有過失，應當自己講出來。長者，這就是我所說的他心通。”

“什麼是教誡神通呢？長者的兒子，有如來、至真、等正覺出現在世間，有十號，對諸天、

世人、魔、若魔、天、沙門、婆羅門中，自己親身作證，爲他人說法，上中下言，都是真實不虛之語，意義也很清淨，又具有修行。如果長者居士聽了以後，生起了信仰心，並且自己觀察想到：我不宜在家，如果在家，就像鐵鏈鎖著一樣，不能修習清淨的梵行。我要剃除頭髮，穿上三衣，出家修道，修諸功德，直到成就三明(1)，斷滅無知，生起大智慧。爲什麼呢？這是由於精進修行，樂於獨自閑居，專心修行而得到的。善男子，這是我的比丘們現教誡的神通。”

這時，長者的兒子堅固對佛說：“有沒有比丘成就了以上三種神通呢？”佛對長者的兒子說：“我不說有幾個，有許多比丘成就了這三種神通。長者子，我有一位比丘弟子，自己想：這個身體的四大，地、水、火、風，是怎麼樣永遠消滅的？這位比丘一下子就飛到了天上，到四天王天問四天王說：這個身體的四大，地、水、火、風，是怎麼樣永遠消滅的？長者子，四天王對比丘說：我不知道四大是怎樣永遠消滅的。我的上面有天，叫忉利天，忉利天王微妙第一，有大智慧，他能知道四大是怎樣永遠消滅的。這位比丘聽了以後一下就飛到忉利天上，並問諸天說：‘這個身體的四大，地、水、火、風，是怎麼樣永遠消滅的？’那位忉利天王對比丘說：‘我不知道四大怎樣永遠消滅的。我上面還有天，叫焰摩天，焰摩天王微妙第一，有大智慧，他能知道。’（這位比丘）飛到那裏就問，但是又說不知道。如此這樣輾轉，直到兜率天、化自在天、他化自在天，都說：‘我不知道四大怎樣永遠消滅的，我上面還有天，微妙第一，有大智慧，名叫梵迦夷，他能知道四大是怎樣永遠消滅的。’這位比丘飛到梵天上，到梵天王那裏問：‘這個身體的四大，地、水、火、風，是怎麼樣永遠消滅的？’那位梵天對比丘說：‘我不知道四大怎樣永遠消滅的。今有大梵天王，沒有誰能勝過他。他統領世界，富貴尊嚴，能自由自在，能造化萬物，是眾生的父母，他能知道身體的四大，地、水、火、風，是怎麼樣永遠消滅的。’

長者子，那位比丘詢大梵王現在在哪裡？諸天說不知大梵在哪裡。不久，大梵天王忽然出現了，那位比丘到大梵天王那裡問道：‘這個身體的四大，地、水、火、風，是怎麼樣永遠消滅的？’大梵天王對比丘說：‘我是大梵天王，沒有誰能勝過我，統領世界，富貴尊嚴，能自由自在，能造化萬物，是眾生的父母。’這時這位比丘對大梵天王說：‘我不是問這件事，我是問四大，地、水、火、風，是怎麼樣永遠消滅的？’長者子，那大梵天王還是對比丘說：‘我是大梵天王，沒有誰能勝過我，乃至能造化萬物，是眾生的父母。’比丘又說：‘我不是問這件事，我是問四大，地、水、火、風，是怎麼樣永遠消滅的？’長者子，那大梵天王這樣三次，不能回答比丘四大，地、水、火、風，是怎麼樣永遠消滅的。這時大梵天王拉著比丘的右手，到了一個暗處說：‘比丘，現在梵天王們都認爲我是智慧第一，無所不知，所以我不能對你說：我不知四大，地、水、火、風，是怎麼樣永遠消滅的。’又對比丘說：‘你真是大愚人，捨去如來而在天神中問此事，你應當到世尊那裡問這件事。如佛所說的那樣，你應學習。’又對比丘說：‘現在佛在舍衛國給孤獨園，你可以去問。’

長者子，這時那位比丘從梵天上飛來，猶如壯士伸開他的手臂一樣，來到舍衛國祇樹給孤獨園，來到我住的地方，禮拜完之後，在一面坐下，對我說：‘世尊，四大，地、水、火、風，是怎麼樣消滅的？’我說：‘比丘啊，你就像商人的鷹飛入大海一樣，在大海中東西南北飛來飛去，如果見到陸地就停止，如果見不到陸地就返回船上。比丘啊，你也是這樣。飛到天上一直到梵天問這個問題，但沒有答案，又回到我這裡來，我就成就你爲你解答。’佛就說了一偈：

何由無四大，地水火風滅，何由無麤細，及長短好醜。

何由無名色，永滅無有餘，應答識無形，無量自有光。

此滅四大滅，麤細好醜滅，於此名色滅，識滅餘亦滅。

這時長者的兒子堅固對佛說：“世尊，這位比丘名叫什麼名字？怎樣持之？”佛對長者子說：“這位比丘名叫阿室已，當奉持之。”這時，堅固長者子聽了佛說法，歡喜地依教奉行。

注釋：

(1) “三明”就是知道自己的前世身世，知道他人的前世身世，知道自己的煩惱已斷除的三種知識。

認識如來 《中阿含經》的《求解經》

題解：本經是佛陀為他的比丘弟子們講的如何認識如來的問題。佛陀講道，比丘們應當用自己的眼睛和耳朵親自觀察和了解如來的言行，看是否惡法已除，善法已立。只有這樣佛的弟子們才能夠建立起對如來的真實信仰，而且這樣的信仰是任何人都不可能破壞。本經的精神對修學佛教的人來說至關重要。本經與南傳《中部經》第四十七《思察經》的內容基本相同。

正文：我聞如是，某一時期，佛陀遊行於拘樓瘦劍摩瑟曇拘樓都邑。這時世尊對諸比丘講：如果比丘不能對如來有直覺的認識（即對佛陀有從心與心的認識），不知世尊是圓滿正覺者，那麼他如何了解如來呢？

當時，諸比丘們對世尊說：世尊是佛法之本，世尊是佛法之主，佛法由世尊而來。請佛解說，我們聽後會知道其深奧的意義。

佛於是講道：比丘們，傾心諦聽，並好好地思惟它，我要為你們分別解說。這時比丘們受佛陀的教誨而洗耳恭聽。

世尊講道：如果比丘們觀察如來，而不能夠了解如來的話，你們可以從兩個方面來瞭解如來。第一是用自己的眼睛觀察，第二是用自己的耳朵傾聽。首先觀察那位尊者是否有，可以用眼睛和耳朵了解到的不淨法（即觀察佛陀是否在行為和語言方面不清淨）？如果沒有，比丘們應當進一步觀察，尊者是否有可以用眼睛和耳朵了解到的（清淨和不清淨）混雜之法？如果沒有，比丘們應當再進一步觀察，尊者是否有可以用眼睛和耳朵瞭解到的清淨法？如果有，比丘們應當再進一步觀察，尊者是否是長期以來日夜奉行此清淨法，還是暫時的行為？如果觀察知道，尊者是長期以來日夜奉行此清淨法，而不是暫時的行，比丘們應當再進一步觀察，尊者長期奉行此清淨法是為了名譽，或是為了利益而行這樣的禪法？如果不是為了名譽和利益行這樣的禪法，那麼那位尊者就不是因為免除災患而行此禪法。

如果有人說：“那位尊者樂於行禪，而不是由於恐怖而為之，遠離貪欲而沒有欲望，因為他已斷除欲望。”那麼應當問他：賢者，有什麼樣的行為，有什麼樣的力量，有什麼樣的智慧，能令賢者自己正確觀察，而作這樣的言論：“那位尊者樂於行禪，而不是由於恐怖而為之，遠離貪欲而沒有欲望，因為他已斷除欲望。”如果他這樣回答：“賢者，我不知道他的心念，也不是通其他的事而知道。然而那位尊者，或是獨住，或是在大眾中住，或在集會中，或者

有導師，或者由導師教導而成爲宗主。因爲在一起用食而見到那位尊者，而不是我自己（有智）知道。我從那位尊者聽到，在位的面前親自受教：‘我樂於行禪，而不是由於恐怖而爲之，遠離貪欲而沒有欲望，因爲我已斷除欲望。’ 賢者，我有這樣的行爲，有這樣的力量，有這樣的智慧，能令我正確觀察，而作這樣的言論：‘那位尊者樂於行禪，而不是由於恐怖而爲之，遠離貪欲而沒有欲望，因爲他已斷除欲望。’ ”

如果當中有人問如來之事：“是否有可以用眼睛和耳朵瞭解到的不淨法，是否有此法完全消滅的可能？是否有可以用眼睛和耳朵瞭解到的（清淨和不清淨）混雜之法，是否有此法完全消滅的可能？是否有清淨法，是否有此法完全消滅的可能？”如來向他回答道：“有可以用眼睛和耳朵瞭解到的不淨法，亦有此法完全消滅的可能；有可以用眼睛和耳朵了解到的（清淨和不清淨）混雜之法，亦有此法完全消滅的可能。對於可以用眼睛和耳朵了解到的不淨法，如來已經把它從根拔除，永不復生。對於可以用眼睛和耳朵了解到的（清淨和不清淨）混雜之法，如來已經把它從根拔除，永不復生。對於清淨法，我有清淨法，有這樣的境界，有這樣的沙門，我如此成就佛法 and 戒律。如有誠信弟子來見如來，奉侍如來，從如來聽聞佛法。如來爲他說法，層層深入，句句微妙，黑白分明。如來如此說法，（弟子）如是聽聞已，深知（如來）斷除一切（惡）法，於諸法究竟証得，於世尊生起淨信，誠信世尊獲得圓滿正覺。”

有人進一步問他：“賢者，有什麼樣的行爲，有什麼樣的力量，有什麼樣的智慧，能令賢者知（如來）斷除一切（惡）法，於諸法究竟証得，於世尊生起淨信，誠信世尊獲得圓滿正覺？”

他這樣回答：“賢者，我不知世尊的心念，也不是從其他事得知。我對世尊有這樣的誠信，是因爲世尊爲我說法，層層深入，句句微妙，黑白分明。賢者，世尊爲我如是說法，我如是聽聞。如來爲我說法，層層深入，句句微妙，黑白分明。我聽聞法已，了知（如來）斷除一切（惡）法，於諸法究竟証得，於世尊生起淨信，誠信世尊獲得圓滿正覺。如果有這樣的行爲，有這樣的力量，此人便於如來深深建立信根。這就是由信而見根本，與不壞智相應了。如此沙門、梵志、天及魔、梵及餘世間（人）無有能奪（其信）。（比丘們）你們應當這樣認識如來，應當這樣了知如來。”佛說完了此經，各位比丘聽聞佛所說法，歡喜奉行。

根本居家福田火 《雜阿含經》第九十三經

題解：本經是講一位婆羅門要舉辦一次盛大的祭祀法會，他請教佛陀舉辦盛大法會的所需的物品。佛陀對他講，有的人本想通過舉辦盛大法會而造福，但是卻造了惡業，因爲身口意三方面都犯殺生。佛陀向婆羅門講，應當供養三種火，即根本火，居家火，福田火，若人供養此三種火，可以造福今世及後世。同時佛陀又講到要斷滅三種火，即貪欲火，瞋恚火，愚癡火。由此可知，佛陀反對殺生祭祀，而提倡倫理道德。

本經與《別譯雜阿含經》第二五九經（《大正藏》第二冊，第 464c 頁）相同，與南傳《增支部經》第七支，第五章的第四經。

正文：如是我聞，佛在拘薩羅人間遊行時，來到舍衛國祇樹給孤獨園。當時有長身婆羅門正在準備一次盛大的祭祀法會，七百頭牛排列開繫於柱上，還有諸多的羊和其他種種的弱小動物都繫縛於此。同時（他們）還準備各種飲食，供養布施大眾，因此各種外道仙人從四面八方的國家來參加祭祀法會。

這時，長身婆羅門聽說沙門瞿曇（即佛陀）從拘薩羅人間遊行，來到了舍衛國祇樹給孤獨園。於是他想到：“我今天舉辦盛大的祭祀法會，有七百頭牛排列開繫於柱上，還有諸多的羊和其他種種的弱小動物都繫縛於此，都是爲了這次大會。還有各種不同的道人從四面八方的國家來大會所。我應當去沙門瞿曇那裏詢問舉辦盛大法會之法，不要讓我舉辦的盛大法會有任何缺點或不好。”有了這個想法，於是他乘白馬車，在許多年少婆羅門前呼後擁下，持金柄傘蓋，執金澡瓶，出舍衛城而來到世尊所住的地方，恭恭敬敬地來到精舍門前，下車步行前進，來到佛前。當他（與佛陀）相互問訊之後，就坐在一邊，講道：“瞿曇，我要舉辦盛大的法會，有七百頭牛排列開繫於柱上，還有諸多的其他種種的弱小動物都繫縛於此，爲大會做準備。還有各種不同的道人從四面八方的國家來大會所。我又聽說瞿曇從拘薩羅人間遊行，來到舍衛國祇樹給孤獨園。我今故來請問瞿曇有關舉辦盛大法會所需要的各種物品，不要讓我舉辦的盛大法會有任何缺點或不好。”

此時佛陀告訴婆羅門：“有一種盛大的法會的主人行布施作福，但是卻造了罪，（因爲）他爲三種刀劍所害，所以不得善果。哪三種刀劍呢？即身之刀劍，口之刀劍和意之刀劍。”

“什麼是由意之刀劍而得苦報？如果一次盛大法會的主辦者這樣想：我要舉辦盛大的法會，要殺多少壯牛、水牛，以及其他牠的羊和種種的弱小動物，這就是由意之刀劍而得苦報。這樣的施主雖然心想作種種布施、種種供養，但實際上是造罪。”

“什麼是由口之刀劍而得苦報？如果一次盛大法會的主辦者這樣講：我要舉辦盛大的法會，你們要殺多少壯牛、水牛，以及其他的羊和種種的弱小動物，這就是由口之刀劍而得苦報。大會的施主雖然作種種布施、種種供養，但實際上是造罪。”

“什麼是由身之刀劍而得苦報？如果一次盛大法會的主辦者爲了法會，自己親自殺多少壯牛，以及其他種種的弱小動物，這就是由身之刀劍而得苦報。大會的施主雖然作種種布施、種種供養，但實際上是造罪。”

“然而，婆羅門應當供養三種火，禮拜奉事，給與安樂。哪三種火呢？第一是根本火，第二是居家火，第三是福田火。”

“什麼是根本火，應當隨時恭敬，奉事供養，施與安樂呢？如果善男子方便獲得財富，並且是用自己的辛勤勞動如法所得，應當供養父母，令得安樂，是名根本火。爲什麼稱此爲根本呢？因爲善男子從他而生，所以父母是名根本。善男子爲了崇尚根本故，隨時恭敬，奉事供養，施以安樂。”

“什麼是居家火，善男子應當隨時育養，施與安樂呢？如果善男子方便獲得財富，並且是用自己的辛勤勞動如法所得，應當供養妻子、宗親、眷屬、僕使、傭客。是名居家火。爲什麼稱此爲居家火呢？因爲善男子生活在家裏，與其（家裏各類人等）樂則同樂，苦則同苦，他們的所作所爲都應當支持隨順，是名爲家。所以，善男子應當隨時供給他們，並施與安樂。”

“什麼是福田火，善男子應當隨時恭敬，尊重供養，施與安樂呢？如果善男子方便獲得財富，並且是用自己的辛勤勞動如法所得，應當供養諸沙門婆羅門，奉事那些善能調伏貪嗔癡之人，恭敬這樣的沙門和婆羅門，可以建立福田，獲得樂報，將來生天，是名福田火。爲什麼稱此爲福田？因爲（這些人）應當供養，是故名爲田。善男子應當隨時恭敬他們，奉事供養，並

施與安樂。”

於是，世尊又說偈頌：

根本及居家，應供福田火，是火增供養，充足安隱樂，無罪樂世間。

慧者往生彼，如法財復會，供養所應養，供養應養故，生天得名稱。

“然後，婆羅門，現在善男子先前所供養的三種火，應當今斷滅。哪三種火呢？它們是貪欲火、瞋恚火、愚癡火。爲什麼呢？因爲如果貪火不斷不滅，自害又害他，自他俱害，現在獲得罪報，後世亦得罪報。由於此而內心生起憂悲苦惱。瞋恚火和愚癡火也一樣。婆羅門，就像善男子事薪火一樣，隨時辛苦，隨時燃火，隨時滅火，這是因緣受苦。”

這時，長身婆羅門默然而坐。有一位婆羅門子名爲鬱多羅，就坐在會中。長者婆羅門沈默了一會兒，思考後對鬱多羅講：“請你到要舉辦盛大法會的地方，解放那些繫在柱子上的牛和其他的弱小動物，全部解放。並對牠們講：‘長身婆羅門對你們說，你們隨意自在，在山澤曠野，食永不斷的草，飲清淨的流水，在四方風中享受各種快樂吧。’”鬱多羅講道：“隨大師的教導。”於是他來到舉辦盛大法會的地方，解放各類眾生，並對牠們說：‘長身婆羅門對你們說，隨你們的意願自在，在山澤曠野，飲水食草，四風自適。’”

這時，世尊知道鬱多羅之心念，於是爲長身婆羅門說種種法，示教利喜如律。世尊說法先後，先說戒，然後布施以及生天的功德，又說愛欲的過患，出離煩惱的清淨，如是開示現顯。譬如一塊新鮮淨白的氈易於染色，長身婆羅門也一樣，就在座上就見到了四聖諦。

這時，長身婆羅門見法、得法、知法、入法，消除一切疑惑，不會受他人的影響，在佛的正法中得無畏法。於是（長身婆羅門）即從座起，整理衣服，偏袒右肩，合掌對佛講道：“世尊，我已得度，從今天起，我要盡形壽命，歸依佛、歸依法、歸依比丘僧，而成爲優婆塞，請作証明。我願請世尊及與諸大眾到我家受我飯食。”這時世尊以沈默而表示同意。

當時，長身婆羅門知道佛受請後，向佛作禮，並向右繞三匝而回去。長身婆羅門回到舉辦盛會的地方，準備好清淨美味的食品，佈置好床座，於是（次日）派遣使者來請佛陀，講道：“應供的時間已到，恭請聖者。”於是世尊著衣持鉢，在大眾圍繞下，來到長身婆羅門的地方，並在大眾前坐下。當世尊坐定以後，長身婆羅門親自供養種種飲食。食後，洗鉢漱口已畢，婆羅門坐在大眾前聽佛說法。這時，世尊爲長身婆羅門說種種法，示教利喜已，從座起而去。

聖河洗浴非修行 《雜阿含經》第一一八五經

題解：印度人相信，在神聖的河流中洗浴，如恒河，可以除去他們的惡業。這是印度人從古至今的信仰。本經中講到，住在孫陀利河側婆羅門認爲，孫陀利是聖河，在其中洗浴可以除去惡業。他來問佛陀是否也在孫陀利河洗浴。佛陀就他的問題答道，不管是什麼樣的聖河，它都不能洗滌去人們所作的惡業，只能洗滌去身上的塵穢。如果人能持五戒，並常存慈悲之心對一切眾生，那他就自然清淨，不用在聖河中洗浴。本經所講的意思是，河水不能洗去惡業，只有善持五戒，慈悲對待一切眾生，那就自然清淨。

正文：如是我聞，佛住拘薩羅人間遊行時，住在孫陀利河側叢林中。當時有一位在孫陀利河側所住的婆羅門來到佛所住的地方見佛。見面後相互問訊已，退坐在一面，並向佛問道：“瞿曇，你在孫陀利河中洗浴嗎？”佛陀反問婆羅門：“爲什麼要在孫陀利河中洗浴呢？”婆羅門對佛陀講道：“瞿曇，孫陀利河是濟度之河，是吉祥之河，是清淨之河。如果有人於中洗浴，它可以消除人們的一切諸惡。”這時世尊就說偈道：

“不是孫陀利河，
也不是婆休多河，
亦非伽耶薩羅等如是諸多河流，
能令作諸惡業不善之人清淨。
恒河、婆休多河、孫陀利河等，
即使愚者常居中，
也不能除去眾惡業，
而（善業）清淨之人何用在河中洗浴呢？
對清淨之人來說，
布薩等河有什麼作用呢？
清淨之業自然清淨。
於一生中受持，
不殺不盜不婬不妄語，
由信布施等除去塵垢，
在這當中洗浴。
對於一切眾生，
常常生起慈悲之心，
用井水來洗浴就可以了，
用伽耶河等有什麼用？
如果內心自然清淨，
不用從外部來洗浴，
在農田裏做活的人，
他們的身體污垢多，
用水來洗滌其塵穢，
但不能清淨其內心。”

這時，孫陀利河側所住的婆羅門聽聞佛所說法，歡喜隨喜，從座起而去。